讀書叢錄

臨海洪頤煊

說文引周禮

說文禘字注周禮曰五歲一禘祫字注周禮曰三歲一祫頤煊案今周禮無此文後漢書張純傳引禮三年一祫五年一禘無周字

腊人

天官序官腊人鄭注腊之言夕也疏乾曰腊朝曝於夕乃乾故云腊之言夕或作久字久乃乾成義亦通也頤煊案夕當作久說文昔乾肉也从殘肉日以晞之與俎同意籀文作腊詩墓門誰昔然矣毛傳昔久

也禮記郊特牲鄭注爲其味厚腊毒也釋文隱義云腊久也

禮賓

大宰之職以八統詔王馭萬民八曰禮賓鄭注禮賓賓客諸侯所以示民親仁善鄰頤煊案賓客諸侯非所以馭萬民鄉大夫之職三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之卽此所謂禮賓也

臣妾

以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材鄭注臣妾男女貧賤之稱晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男

爲人臣女爲人妾頤煊案說文僕給事者古文作蹼臣卽蹼字之省尚書費誓臣妾逋逃孝經不敢失於臣妾漢書刑法志隸臣妾一歲免爲庶人凡臣妾對言者古皆通作僕字

羊泠毛而毳

內饔羊泠毛而毳羶鄭注泠毛毛長總結也疏泠毛謂毛長也而毳謂毛別聚結者頤煊案泠與零同泠毛謂毛零落而又毳結禮記內則正義泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結斯得之矣

膴胖之事

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事阮尚書校勘

記膴胖之事四字疑衍文下經薦脯膴胖膴字胖字始有注若於此先言膴胖二鄭杜氏康成當於此下注矣頤煊案凡田獸之脯腊膴胖之事十字當作一句讀下乃言其用膴胖內饔已注此復重言亦不能以先後定之疏標起止腊人至之事又引趙商問於此節之末賈疏本當有此四字

箈菹

醢人箈菹鴈醢鄭注鄭司農云箈水中魚衣玄謂箈箭萌頤煊案詩采菽正義引此作菭菹說文菭水衣从艸治聲箈竹萌也从竹怠聲二字不同爾雅釋艸箈箭萌郭璞注周禮曰箈菹雁醢是司農本作菭鄭

本作箈今并譌作箈字不可通矣

苦鹽

鹽人祭祀共其苦鹽鄭注杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不湅治疏苦當爲盬盬謂出於鹽池今之顆鹽是也頤煊案爾雅釋言滷苦也淮南墬形訓鍊苦生鹹則杜說是

羽物

司裘王乃行羽物鄭注鄭司農云行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物頤煊案如注所言非司裘所掌羽人掌以

時徵羽翮之政於山澤之農以當邦賦之政令此羽物亦言王后車飾及旌旗之屬與射侯爲一例皆司裘掌之與羅氏行羽物別

廞裘

大喪廞裘鄭注故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也疏此周禮一部之內稱廞者衆多故書皆爲淫先鄭皆爲陳後鄭皆破從興頤煊案說文廞陳輿服於庭也與先鄭同

潛服

閽人潛服賊器不入宮鄭注潛服若衷甲者頤煊案潛服深衣之屬禮記玉藻非列采不入公門振絺綌

不入公門表裘不入公門襲裘不入公門即其禁

貔貐

地官大司徒之職其動物宜贏物鄭注贏物虎豹貔貐之屬疏爾雅及諸經不見有貐曲禮云載貔貅此鄭云貔貐貐即貅也頤煊案史記周本紀如豺如離集解徐廣曰此訓與螭同說文作离注云歐陽喬說离猛獸也文選西都賦李善注引歐陽尚書說螭猛獸也即貐字疏以貅當之非是

步廣

保氏六曰九數鄭注鄭司農云九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要頤煊案少廣當作

步廣史記衛青列傳後子夫男步廣集解徐廣曰步
一作少後漢書鄭玄傳李賢注引九章算術作步廣
字尚不誤

奔者不禁

媒氏中春之月令會男女於是時也奔者不禁鄭注
重天時權許之也疏此月既是娶女之月若有父母
不娶不嫁之者自相奔就亦不禁之頣煊案禮記內
則聘則爲妻奔則爲妾鄭注奔或爲衒說文衒行且
賣也重文作衒奔者不禁亦謂賣者不禁疏義失之

債

司市以量度成賈而徵債鄭注債買也疏此字所訓

不定案下文所云貴儥者鄭注貴賣之頤煊案說文儥衙也卽此儥字玉篇賣或作粥禮記曲禮不粥祭器鄭注粥賣也淮南說山訓郢人有粥其母高誘注粥買也皆兼二字訓之

辟布

凡萬民之朞於市者辟布者量度者刑戮者各於其地之敘鄭注故書辟爲辭鄭司農云辭布辭訟泉物者也玄謂辟布市之羣吏考實諸泉入及有遺忘頤煊案辟布謂司空所須市物之法度鄉師之職旣役則受州里之要以攷司空之辟鄭注辟功作章程是也宰夫之職凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而

誅之鄭注辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也皆與此辟布同義

膳府

壥人凡珍異之有滯者斂而入於膳府鄭注爲買之入膳夫之府所以紓民事而官不失實頤煊案膳夫不得稱膳府膳府當是泉府之譌泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其賈買之物揭而書之以待不時而買者買者各從其抵都鄙從其主國人郊人從其有司然後予之司市以泉府同貨而斂賒即其職也

飾行

胥師察其詐僞飾行價慝者而誅罰之鄭注鄭司農云價賣也慝惡也謂行且賣姦僞惡物者玄謂飾行價慝謂使人行賣惡物於市巧飾之令欺誑買者頤煊案經文行當是衒字之譌先鄭以衒爲行且賣與說文義同後鄭以衒爲炫耀故云巧飾之令欺誑買者疏謂先鄭行爲行步之行不爲行濫之行故後鄭不從非是

屬遊

司虣以屬遊飲食於市者鄭注鄭司農云以屬遊飲食羣飲食者頤煊案管子立政篇圈屬羣徒不順於常者閭有司見之復無時屬遊與圈屬義同

十摶爲縛

羽人凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縛鄭注爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷其名音相近頤煊案穆天子傳郭璞注十羽爲箴百羽爲縛十縛爲緷緷見周官廣韻注引周禮百羽爲摶十摶爲緷是箴審同聲字摶當作縛縛當作緷釋文縛劉音古本反劉昌宗本字作緷

文昌司命

春官大宗伯之職以槱燎祀司中司命鄭注鄭司農云司中三台三階也司命文昌宮星玄謂司中司命文昌第五第四星頤煊案禮記祭法王爲羣姓立七

祀一曰司命鄭注此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者爾司命主督察三命今時民家或春秋祠司命風俗通祀典篇司命文昌也今民間祀司命刻木長尺二寸爲人像皆祠以臘率以春秋之月此卽今世所祀文昌像文昌星名後刻木祀之本在七祀之列故祀典至今不廢

圍敗

以禬禮哀圍敗鄭注同盟者合會財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會於澶淵宋裁故是其類疏此經本不定若馬融以爲國敗正本多作圍敗頤煊案小行人若國師役則令槁禬之字當作國敗鄭注不釋

圍字亦當作國敗

貞

天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡鄭注問事之正曰貞頤熂案大卜凡國大貞鄭注貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉說文貞卜問也左氏哀十七年傳衛侯貞卜謂問於卜貞卽是問故鄭司農注皆云貞問也不訓爲正鄭注失之

先王之葬居中

冢人先王之葬居中以昭穆爲左右鄭注先王造塋者疏云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬卽是造

縈者也頤煊案先當是凡字之譌與下文凡諸侯對言之

順豐年

大祝掌六祝之辭一曰順祝鄭注順祝順豐年也頤煊案蔡邕獨斷大祝掌六祝之辭順祝願豐年也小祝順豐年鄭注順豐年而順爲之祝辭當作願豐年而順爲之祝辭經注三願字皆作順涉經文順祝而譌

一曰祠

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠鄭注鄭司農云祠當爲辭謂辭令也頤煊案旣云作六辭則六者皆

是辭不必復言辭令大宗伯以祠春享先王爾雅釋天春祭曰祠公羊莊八年甲午祠兵五經異義公羊說祠者祠五兵矛戟劒楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者祠是祭祀之名

凡數從政者

御史凡數從政者鄭注自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千法度皆在玄以爲不辭故改之釋文凡數作數凡頤煊案司農數字屬上句讀作掌贊書數凡字不得在數上鄭改其讀未改其字數凡謂計其總從政者若作凡數則義不可通矣今本由後人

環人

夏官環人掌致師鄭注致師者致其必戰之志頤煊案序官鄭注環猶卻也以勇力卻敵環通作擐左氏成二年傳擐甲執兵杜注擐貫也下文環四方之故亦謂其威武禦敵與秋官環人義別

聚欜

挈壺氏凡軍事縣壺以序聚欜鄭注鄭司農云以序聚欜以次更聚擊欜備守也頤煊案說文掫夜戒守有所擊从手取聲春秋傳曰賓將掫鑮師掌固杜子春注皆作賓將趨左氏襄二十五年傳陪臣干掫釋

文服本作諏史記齊太公世家作陪臣爭趣聚諏趣趨皆卽掫之假借字

薄借綦

弁師玉璂鄭注璂讀如薄借綦之綦疏薄借之語未聞頤煊案禮記內則鄭注綦屨繫也說文綦重文綥一日不借綥釋名釋衣服齊人謂艸屨曰扉或曰不借不借卽薄借也

授旅賁殳

司戈盾祭祀授旅賁殳故士戈盾鄭注殳如杖長尋有四尺頤煊案旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨凡祭祀會同賓客則服而趨並未言殳下文軍旅會同授

旅賁及虎士戈盾此殳當是及字之譌

官中

秋官士師之職掌官中之政令鄭注大司寇之官府中也王氏引之經義述聞徧考五官無謂官府爲官中者官當爲宮字之譌也頤煊案官中卽下文所謂獄訟之辭小司寇以三刺斷庶民獄訟之中鄭注中謂罪正所定鄉士遂士縣士方士皆云獄訟成士師受中鄭注受中謂受獄訟之成也卽此所謂官中也小司寇歲終則令羣士計獄弊訟以登中於天府天府凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治皆是

槍雷椎椁

職金凡國有大故而用金石則掌其令鄭注用金石者作槍雷椎椁之屬頤煊案雷作礧椎作磓槍作鎗椁作錞皆金石所用禮記曲禮進戈矛者前其鐓釋文本又作錞說文鐓矛戟柲下銅鐏也段氏玉裁漢讀考椁作㨃云說文作朾橦也从木丁聲通俗文撞出曰朾非金石所施

以攻說禬之

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之鄭注攻說祈名祈其神求去之也鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰頤煊案以攻說禬之猶言或攻之或說之或禬之

三者皆祈名大祝掌六祈以同鬼神示三曰禬五曰攻六曰說詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號鄭謂此與以禬禮哀圍敗禬字義別故云此禬讀如潰癰之潰

使則介之

行夫居於其國則掌行人之勞辱事焉使則介之鄭注使謂大小行人也故書曰夷使鄭司農云夷使使於四夷則行夫主爲之介玄謂夷發聲頤煊案今本使上脫夷字故書曰夷使五字是後人增加非鄭注本文釋文焉劉音夷劉昌宗本已脫夷字因以焉當夷非是見王氏經義述聞

妢胡之笴

考工記妢胡之笴鄭注妢胡胡子之國在楚旁杜子春云妢讀爲焚咸丘之焚書或爲邠頤煊案籥章掌土鼓豳籥鄭注鄭司農云豳籥豳國之地竹豳通作邠邠地產竹可以爲籥亦可以爲笴義亦得通

不藃

輪人則轂雖敝不藃鄭注鄭司農云藃當作秏玄謂藃藃暴陰柔後必橈減幬革暴起頤煊案先鄭謂藃當作秏爾雅釋詁毗劉暴樂也詩桑柔捋采其劉毛傳劉爆爍而希也此即秏字之義後鄭謂藃爲藃暴者藃暴當作槁暴晏子春秋雜上篇今夫車輪山之

直木也良匠揉之其圜中規雖有槁暴不復嬴矣荀子勸學篇雖有槁暴不復挺者輮使之然也卽其義矣

萬之以眂其匡也

是故規之以眂其圜也萬之以眂其匡也鄭注等爲萬蔞以運輪上輪中萬蔞則不匡剌也故書萬作禹鄭司農云讀爲萬書或作矩頭煊案此篇終統論輪制萬與規對萬卽矩字匡與圜對匡讀爲方輿人圜者中規方者中矩亦同此義

利準

輈人輈注則利準利準則久和則安鄭注故書準作

水鄭司農云注則利水謂轂脊雨注令水去利也玄謂利水重讀似非也注則利謂輈之柔者形如注星則利也準則久謂輈之在輿下者平如準則能久也惠氏士奇云依注利準二字衍按注云利水重讀似非也則司農於經文兩遍讀之耳必不增經可知注中鄭司農云下當有利水重讀四字故後鄭辨之云利水重讀似非頤煊案鄭注玄謂利水重讀似非也經文明載利準二字利水重讀四字是釋經文非駁司農注惠氏說誤

杼首

玉人之事大圭長三尺杼上終葵首鄭注終葵椎也

爲椎於其杼上明無所屈也杼䅥也頤煊案文選魏都賦巷無杼首劉淵林注方言燕記曰豐人杼首杼首長首也

疢疾險中

弓人疢疾險中鄭注牛有久病則角裏傷疏險傷也

頤煊案險當作儉古字通用儉謂瘦省也

淹中禮古經

漢書藝文志禮古經五十六卷禮古經者出於魯淹中及孔氏學頤煊案蘇林曰淹中里名皇覽曰奄里伯公冢在魯城內祥舍中孔氏學者孔子壁中書也淹中所得禮古經不與孔壁同時故志分別言之後

漢書儒林傳孔安國所獻禮古經五十六篇鄭君六
藝論後得孔子壁中河間獻王古文禮五十六篇記
百三十一篇皆不言淹中所得或曰河間獻王古文
禮即淹中本

禮經十七篇

藝文志禮古經五十六卷經七十篇又云七十篇文
相似多三十九篇顧煊案稱古經者淹中及孔壁所
得其稱經者即高堂生所傳士禮十七篇古經十七
篇與高堂生禮同益以所多三十九篇爲五十六篇
六藝論本於藝文志亦云其十七篇與高堂生同而
字多異今本漢書作七十篇是傳寫者誤乙

質明

士冠禮筮告曰質明行事鄭注質正也宰告曰旦日正明行冠事頤烜案士昏禮質明贊見婦於舅姑鄭注質平也史記歷書雞三號卒明集解徐廣曰卒一作平正義自平明寅至雞鳴丑凡十二辰平明即平旦也

袗玄

兄弟畢袗玄鄭注袗同也古文袗爲均頤烜案說文袗玄服从衣㐱聲此即今文義也鄭注袗同也字雖從今文作袗注仍依古文均字訓之後人不知均袗爲同聲假借字別作袀字淮南齊俗訓尸祝袀袨袀

袨卽衫玄二字之俗說文皆不載

攝酒

再醮攝酒其他皆如初鄭注攝猶整也整酒謂撓之疏案有司徹云司宮攝酒注云更洗益整頓之不可云洗亦當爲撓謂更撓攪添益整頓示新也頤煊案撓當作洗再醮如初儀始醮云卒洗升酌再醮酒因於前其亦當洗酌以示敬故鄭云整酒謂洗之有司徹亦唯徹室中之饋因前正祭之酒故鄭注更洗益整頓之其義正同

緇袘

士昬禮主人爵弁纁裳緇袘鄭注袘謂緣袘之言施

以緇緣裳象陽氣下施頤煊案廣雅釋器袘袖也史記司馬相如列傳揚袘卹削集解徐廣曰袘衣𧝓也袘通作袉說文袉裾也淮南齊俗訓裾衣博帶高誘注裾𧝓也

纁袡

女次純衣纁袡鄭注袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以袡明非常頤煊案方言蔽厀齊魯之郊謂之袡禮記雜記上纁袡釋文王肅云婦人蔽膝也周禮內司服王后褘衣說文褘蔽厀也故袡亦爲婦人之上服

走見

士相見禮請吾子之就家也某將走見鄭注走猶往也又某也固辭不得命將走見鄭注走猶出也疏走猶出也者亦猶上之走往彼據向賓家故走為往此據出門故云走出也頤煊案走見文同不應其注互異趨走同義說文走趨也走見猶趨見也

下

始見於君執摯至下容彌蹙鄭注下謂君所也疏不言所而言下者凡臣視祫己下故不言所言下也頤煊案下謂堂下禮記禮運澄酒在下禮器樂交應乎下論語子罕拜下凡言下者皆謂堂下

衆皆若是

凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是鄭注衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也今文衆爲終頤煊案衆終古字通用此義當從今文作終始視中視卒視是舉其言之一節終則舉其燕見始末而言

疑立

鄉飲酒禮賓西階上疑立鄭注疑讀爲疑然從於趙盾之疑疑正立自定之貌頤煊案疑讀爲擬謂其面度向主人也士相見禮凡燕見於君必辯君之南面若不得則正方不疑君不疑君謂不向君也

盥洗

執觶興盥洗北面鄭注洗觶奠之示絜敬疏執觶興洗北面者案鄉射大射禮皆直云取觶洗南面反奠於其所不云盥此俗本有盥者誤賈疏案禮記鄉飲酒義盥洗揚觶所以致絜也孔疏盥洗揚觶者謂主人將獻賓以水盥手而洗爵揚觶謂既獻之後舉觶酬賓之時亦盥洗也孔氏本有盥字

遵者

遵者降席席東南面鄭注遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也因以爲名賈疏案遵者卽尊者穀梁成五年傳伯尊由

忠問焉太平御覽卷六百四十九引作伯遵後漢書光武帝紀擊更始郾王尹遵李賢注遵或作尊古字通用

二指之間

鄉射禮凡挾矢於二指之間橫之鄭注二指謂左右手之第二指此以食指將指挾之疏以左擘指拓弓右擘指鉤弦故知挾矢以第二第三指間第二指為食指左傳云子公之食指動是也第三指為將指左傳云吳王闔閭傷於將指是也頤煊案特牲饋食禮桂於季指鄭注季小也孟子告子上今有無名之指趙歧注無名之指手之第四指也凡手第一指曰擘

指第二指曰食指第三指曰將指第四指曰無名指第五指曰季指也

苟敬

燕禮記賓爲苟敬鄭注苟且也假也聘禮記燕則上介爲賓賓爲苟敬鄭注苟敬者主人所以小敬也頤煊案且敬小敬皆不足以言禮說文苟自急敕也孫愐音力己切此經兩苟字讀當如之自急敕以爲敬殺其禮非殺其敬也

豐字

大射儀膳尊兩甒在南有豐鄭注豐以承尊也說者以爲若井鹿盧其爲字從豆𠁧聲疏其爲字從豆𠁧

聲者此謂上聲下形之字年和穀豆多有故從豆爲
形也豐者承尊之器象形也是以豐年之字曲下著
豆今諸經皆以承尊爵之豐不用本字之曲而用豐
年之豐故鄭還依豐字解之頤煊案說文豊行禮之
器也从豆象形讀與禮同豐豆之豐滿者也从豆象
形一曰鄉飲酒有豐侯者賈疏正據說文爲義當云
豐者承尊之器象形也是以豐年之字豐下著豆今
諸經皆以承尊爵之豐不用本字之曲而用豐年之
豐今疏中豐字皆作豐者傳寫譌也說文無曲字豐
从豆象形不從曲得聲與鄭異義

竹簋方

聘禮勞以二竹簋方鄭注竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者圜此方耳釋文作簠云本或作簋外圓內方曰簠內圓外方曰簋頤煊案說文簋黍稷方器也簠黍稷圜器也注云狀如簋而方經當作簋字詩伐木陳饋八簋毛傳圓曰簋周禮舍人凡祭祀共簠簋鄭注方曰簠圓曰簋故此疏云凡簋皆用木而圓此則用竹而方故曰如簋而方考工記玉人疏簋法圓今此竹簋方爲之者此或橐粟與黍稷異也明經文作簋字

飧餁

宰夫朝服設飧餁一牢頤煊案公羊成二年傳何休

注引聘禮作宰夫朝服致飧聧聘禮記唯羹飪鄭注古文飪作腍此引作致飧腍者亦古文注不言者略也

匹馬卓上

覲禮匹馬卓上九馬隨之鄭注卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也頤煊案釋名釋首飾以丹注面曰的的灼也此本天子諸侯羣妾當以次進御其有月事者止而不御重以口說故注此丹於面灼然爲識書馬之法亦猶是也故鄭注訓卓爲的

竹簝𥮔

既夕燕器杖笠翣鄭注笠竹䈂蓋也疏䈂竹之青皮

王氏引之經義述聞說文玉篇廣韻俱無䈂字䈂蓋荂字之譌郭璞爾雅注荂音敷荂之言皮膚也故賈疏以爲竹青皮錢氏曉徵荅問謂䈂當作箹案箹與䈂字不相似若本是箹字無緣誤爲䈂也頤煊案爾雅釋草華荂也荂榮也說文以荂爲華字或體不可謂竹青皮說文筡析竹笢也笢竹膚也爾雅蒤委葉釋文本作荼此筡字或作篨因譌而爲䈂其形聲皆相近

見

藏器於旁加見鄭注見棺飾也更謂之見者加此則

棺柩不復見矣疏見棺飾也者飾則帷荒以其與棺爲飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫荒士布帷布荒注云飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其心也此柩入壙還以帷荒加於柩故鄭注云及壙中也頤煊案見當卽荒字之譌字形相近

長占

特牲饋食禮筮者還東面長占鄭注長占以其屬之長幼旅占之頤煊案士冠禮筮人還東面旅占士喪禮命筮者受視反之東面旅占經無言長占者旅古文作衣長古文作尢字形相近長占卽旅占之譌

蓋有以也

祝曰饎有以也鄭注以謂如何其久也必有以也之以釋文以依注音似或如字頤煊案疏已上皆爲以爲似者誤也疏意以讀爲似改其音未改其字已上皆爲以謂注中自此已上凡五以字皆當爲以或改作似字者誤也

被錫衣

少牢饋食禮主婦被錫衣移袂鄭注被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也頤煊案詩采蘩被之僮僮被之祁祁毛傳被被首飾也皆單言之髲鬄即被大射儀縣用錫鄭注錫布也周禮司服王爲三公六卿錫

衰鄭司農云錫麻之滑易者列子周穆王篇衣阿錫
史記司馬相如列傳被阿錫錫衣衣之細滑者卽是
不專麻布與特牲饋食主婦纚笄宵衣爲一例鄭注
以髲釋被以鬄釋錫謂大夫妻尊亦衣綃衣而侈其
袂者失之

讀書叢錄卷四

臨海洪頤煊

禮記

漢書河閒獻王傳所得周官尚書禮禮記其稱禮卽禮經今之儀禮是也禮記卽大小戴記梅福傳禮記孔子曰臣殷人也小戴記之文後漢書桓郁傳禮記曰天下之命懸於天子天子之善成乎所習云云大戴記之文

負劒辟咡

曲禮上負劒辟咡詔之鄭注負謂置之於背劒謂挾之於旁辟咡詔之謂傾頭與語頤煊案傾頭與語劒

礙於旁故必負負劍然後與語史記刺客列傳王負劍負劍遂拔明無事不負劍也正義負謂致兒背上劍謂挾於脇下如帶劍也非是

毋踖席

毋踖席正義踖猶躐也席既地鋪當有上下將就坐當從下而升當已位上不發初從上從上爲躐席也玉藻云升席升席不由前爲躐席也頤煊案今玉藻作登席不由前爲躐席古巤葛同聲故從巤之字多從葛躐或作蹋亦古今字說文踖一曰踧踖非躐義踖疑卽蹋字之譌

授坐不立

授立不跪授坐不立釋文授坐本又作俛仰頤煊案
鄭注爲煩尊者俯仰受之正義俯俛若尊者形短雖
卑者得跪以授之故少儀云受立授立不坐性之直
者則有之也注云尊者短則跪不敢以長臨之是也
注疏並不釋授坐二字之義當從釋文本作授立不
跪俛仰不立爲是少儀性之直者當作生之直者古
字性生通用

汙手

共飯不澤手鄭注爲汙手不絜也釋文汙下半反本
或作汗頤煊案正義絜淨也若澤手手必汗生則不
絜淨一本汗生不圭圭絜也言手澤汙飯也正義所

見兩本與釋文同鄭注澤謂褸莎也詩葛覃薄汙我私毛傳汙煩也鄭箋煩煩撋之釋文阮孝緒字畧云煩撋猶捼莎也鄭注當作汙字

玄武四象

行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎頤煊案考工記輈人龍旗九斿以象大火鳥旗七斿以象鶉火熊旗六斿以象伐龜蛇四斿以象營室龍即青龍鳥即朱鳥熊虎爲旗故西方亦作白虎漢碑畫玄武皆作龜蛇象其命名之義不可曉正義玄武龜也龜有甲能禦侮用也而不及蛇後漢書馮衍傳李賢注位在北方故曰玄身有鱗甲故曰武皆臆說

郵勿

國中以策𦗺郵勿鄭注郵勿搔摩也頤㫰案郵勿卽密勿漢書劉向傳密勿從事詩十月之交作黽勉從事爾雅釋詁𩔰沒勉也皆同聲通用字此與下驅塵不出軓對言之言國中但以策𦗺微勉不令塵揚正義郵勿者以策微近馬體不令欲疾也得其義矣

男女相荅拜也

曲禮下男女相荅拜也釋文相荅拜一本作不相荅拜皇云後人加不字耳正義俗本云男女不相荅拜禮男女拜悉相荅拜則有不字爲非頤㫰案禮男女拜悉相荅拜者是言其親此況言男女當是其疏遠

者故鄭注嫌遠別不相荅拜以明之據鄭注當有不字

食力

問大夫之富曰有宰食力鄭注食力謂民之賦稅頤煊案力當作仂王制祭用數之仂喪用三年之仂皆謂有餘

國君綏視

國君綏視鄭注綏讀爲妥妥視謂上於祫頤煊案視上於祫不可謂妥綏當爲緌周禮夏采鄭注士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者冠緌結於項謂在衿之上面之下也

華而睆

檀弓上華而睆大夫之簀與鄭注說者以睆爲刮節目字或爲刮釋文孫炎云睆漆也頣煊案考工記刮摩之工鄭注故書刮作捖鄭司農云捖讀爲刮故鄭注以睆爲刮節目說文捖以漆和灰而鬃也此卽孫炎所本

畏

死而不弔者三畏鄭注人或時以非罪攻己不能有以說之死之者孔子畏於匡頣煊案白虎通喪服篇畏者兵死也通典引盧植注畏兵刃所傷周禮冡人凡死於兵者不入兆域鄭注戰敗無勇投諸塋外以

罰之畏謂畏怯戰敗而死故不弔

正丘首

狐死正丘首鄭注正丘首正首丘也正義所以正首而嚮丘者丘是狐窟根本之處雖狼狽而死意猶嚮此丘頤烜案丘首當作北首下文葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也禮運故死者北首生者南鄉皆從其初狐死亦北首記引之以證不忘其本丘古文北字與北字形相近因譌作丘首

爵弁紂衣

天子之哭諸侯也爵弁經紂衣鄭注天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言經衍字也頤烜案白

虎通崩薨篇禮檀弓曰天子哭諸侯爵弁純衣無經字

儼然

檀弓下雖吾子儼然在憂服之中頤煊案詩澤陂碩大且儼說文引作碩大且嬐儼卽讀如諒闇之闇儼然謂在諒闇中也雜記疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也嚴儼古字通用

裘氏

與之邑裘氏頤煊案莊子列御寇篇鄭人緩也呻吟裘氏之地水經渠水注沙水又東逕陳留縣裘氏鄉裘氏亭西陳留風俗傳曰陳留縣裘氏鄉有澹臺子

羽家

馘或爲國

王制以訊馘告鄭注馘或爲國頤煊案周禮蟈氏鄭注鄭司農云蟈讀爲蜮蜮說文蜮重文作蟈隸釋斥彰長田君碑討馘畔夷國即馘字之省

昆蟲

昆蟲未蟄鄭注昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏頤煊案大戴禮夏小正昆小蟲昆者衆也衆蟲何以謂之昆蟲說文周人謂兄曰罤从弟从眔眔與衆字形相近因譌作昆

今月令

月令鴻雁來鄭注今月令鴻皆爲候正義今月令者
月令出有先後入禮記者爲古不入禮記者爲今則
呂氏春秋是也頣煊案說文引明堂月令蔡邕月令
章句與此注今月令皆後漢單行本非呂氏春秋

九門

毋出九門鄭注天子九門者路門也應門也雉門也
庫門也臯門也城門也近郊門也關門也頣煊案下
文九門磔攘注不言者明與此同也風俗通祀典篇
月令九門磔攘以畢春氣蓋天子之城十有二門東
方三門生氣之門也不欲使死物見於生門呂氏春
秋季春紀高誘注九門三方九門也即本風俗通皆

與鄭異義

累牛騰馬

乃合累牛騰馬遊牝于牧鄭注累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之頤煊案易大壯羸其角釋文蜀才作累姤羸豕孚蹢躅釋文陸云羸讀爲累廣雅釋言羸瘠也累牛謂病牛說文一日騰犗馬也乃合累牛騰馬謂繫其病者犗者於廄餘則皆遊牝於牧卽周禮牧師所謂中春通淫也鄭注以累騰皆乘匹之名失之

遠之於成均

文王世子謂之郊人遠之鄭注遠之者不日俊選日

邾人賤技藝頤煊案遠之當作達之屬下於成均爲句言達之於成均以及取爵於上尊也義亦得通

櫓巢

禮運夏則居橧巢山井鼎考文古本橧作櫓頤煊案太平御覽卷五十五引禮記作櫓家語問禮篇亦作櫓釋名釋兵櫓露也露上無屋覆也左氏成十六年傳楚子登巢車以望晉軍杜注巢車車上加櫓正義引說文云轈兵高車加巢以望敵也櫓澤中守草樓也巢與櫓皆樓之別名今本作橧傳寫之譌

不獝

鳳以爲畜故鳥不獝鄭注獝狘飛走之貌也錢氏大

昕荅問獝爲鳥飛不應從犬旁釋文獝本作矞周禮大司樂注引此文亦作矞俗本從犬者誤也說文走部有䞫字訓狂走即鳥不矞之矞張衡東京賦捎魑魅斮獝狂薛綜注獝狂惡戾之鬼名與蒼云獝無頭鬼也矞本有狂義因矞狂連文并矞字亦加犬旁猶展轉之展作輾鈇質之質作鑕也頤煊案獝本作鷸詩晨風鴥彼晨風毛傳鴥疾飛也韓詩作鷸彼晨風矞即鷸字之省後人誤加犬旁作獝字

筠

禮器如竹箭之有筠也正義筠是竹外青皮顧命云敷重筍席鄭云筍析竹青皮也禮記曰如竹箭之有

筠鄭引禮記之筠以爲青皮是知呼竹爲筠頤煊案聘義孚尹旁達鄭注尹讀如竹箭之筠是鄭以筠爲竹外青皮筍尹皆筠之借字漢書高帝紀以竹皮爲冠韋昭曰竹皮竹筠也說文無筠字說文笢竹膚也从竹民聲筡析竹笢也是析竹皮黃者爲筡皮青者爲笢笢即筠字

燔柴於奥

燔柴於奥夫奥者老婦之祭也鄭注奥當爲爨字之誤也或作竈頤煊案儀禮特牲饋食禮鄭注禮器曰燔燎於爨夫爨者老婦之祭風俗通祀典篇禮器記曰燔柴於竈竈者老婦之祭是鄭注所本

往德也

郊特牲束帛加璧往德也正義南本及定本皆作往德北本爲任德頤烜案當作任德禮器束帛加璧尊德也任德與尊德義近

婦盥饋

厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也釋文一本無婦盥饋三字頤烜案正義厥其也其明謂共牢之明日也舅姑卒食謂明日婦見舅姑訖婦乃盥饋特豚舅姑食特豚之禮竟也正義本無婦盥饋三字

古佩遰

內則右佩玦捍管遰鄭注遰刀鞞也頤烜案遰無刀

鞞之名遰當作𢶍迺作揥字詩葛屨佩其象揥毛傳象揥所以爲飾君子偕老象之揥也毛傳揥所以摘髮也

免薨

堇荁枌榆免薨滫瀡以滑之鄭注免新生者薨乾也正義按庖人云共𩿢薨之物𩿢薨相對此經以免對薨薨即是乾故知免爲新生此免薨於周禮據肉爲言熊氏皇氏皆云文承堇荁枌榆之下據堇荁等爲免薨義或爲然順媪案儀禮士虞禮記夏用葵冬用荁鄭注夏用生葵冬春用乾荁爾雅釋草莃菟葵郭璞注頗似葵而小葉狀如藜有毛汋啖之滑免即葵

也鄭注以免爲葼之新生者蔈卽乾葼也

不涉不撅

不涉不撅鄭注撅揭衣也正義言於尊所不因涉水不敢揭衣頤煊案曲禮拾級聚足鄭注拾當爲涉聲之誤也周書嘗麥解王涉階不涉不撅謂不涉階則不揭衣正義失之

湅用湯

玉藻湅用湯鄭注湅猶釋也頤煊案湅讀如爛淮南天文訓至於湅石高誘注湅讀腐爛之爛故正義云言釋去足垢而用湯爛也

手足毋移

疾趨則欲發而手足毋移鄭注移之言靡匜也毋移欲其直且正正義移謂靡匜搖動也頤烜案移古通作侈字侈侈張也

綴兆

樂記綴兆舒疾鄭注綴謂酇舞者之位也兆其外營域也正義酇謂酇聚頤烜案說文酇聚也又儹最也最古通作聚字漢書叔孫通傳爲綿蕞野外應劭曰立竹及茅索營之習禮儀其中也蕞卽最字

肉好

寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛鄭注肉肥也正義肉謂厚重者也頤烜案爾雅釋器肉倍好謂之

璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環肉好謂音之大小得其中

石聲磬

石聲磬鄭注磬當爲罄字之誤也正義其字下著石樂器之磬其下著缶是罄然之罄今經云石聲磬恐是樂器故讀爲罄取聲音罄罄然頤煊案史記樂書作石聲硜說文磬籒文作硜論語硜硜然小人哉亦謂磬聲磬卽硜字

公羊賈

雜記下鑿巾以飯公羊賈爲之也頤煊案公羊賈疑卽論語公明賈明古讀如芒與羊聲相近春秋家公

羊高亦即孟子所謂公明高也

鷖彌

中路嬰兒失其母焉何常聲之有鄭注嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯頤煊案釋名釋長幼人始生曰嬰兒或曰鷖婗嬰是人也婗其啼聲也鷖彌嫛婗皆即偯字雙聲

其名者成

凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚鄭注宗廟名器謂尊彝之屬頤煊案名即銘字周禮小祝置銘鄭注銘今書或作名儀禮既夕取銘置於重鄭注今文銘皆作名祭統銘者自名也自名以稱揚其先祖之

美而明著之後世者也故尊彝之屬有銘者成則皆釁之

一溢米

喪大記朝一溢米莫一溢米鄭注二十兩曰溢於粟米之法一溢爲米一升二十四分升之一頤煊案後漢書南蠻傳計人稟五升李賢注古升小故云五升三國志裴松之注引魏氏春秋諸葛公所噉食不過數升司馬宣王曰亮將死矣故朝升米暮升米爲最少之數

煇

祭統夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也鄭注煇周

禮作韗謂韗韗皮革之官頤煊案考工記韗人爲皐陶祭時不閒有此官下文煇者甲吏之賤者也疑執燭兵士之屬

與舊

與舊者欲作卒慶士鄭注言文叔能與行先祖之舊德起而循其善事頤煊案舊當爲觀字之譌說文觀古文作舊與舊字形相近與觀者欲謂能省視其嗜欲以作卒其卿士慶古卿字

夫婦之道苦

經解故昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄭注苦謂不至不荅之屬頤煊案爾雅釋詁苦息

也夫婦之道止息謂無以別嫌明微故淫辟之罪多

愾乎

哀公問君行此三者則愾乎天下矣鄭注愾猶至也頤煊案愾當作忔與迄字通用爾雅釋詁迄至也詩生民以迄於今毛傳迄至也鄭本作則忔乎天下矣故注忔猶至也家語大婚篇作愾王肅注愾滿也說文愾太息也滿當卽懣字之省

下天上施

坊記上酌民言則下天上施鄭注酌猶取也取衆民之言以爲政教則得民心得民心則恩澤所加民受之如天矣言其尊頤煊案天當爲先緇衣惟尹躬天

見於西邑夏鄭注天當為先玉篇兂古文天字與先形相近謂上取民言則下先施於上故下文云故君子信讓以涖百姓則民之報禮重卽所謂下先上施也

卷石

中庸一卷石之多鄭注卷猶區也頤煊案卷讀如圈聚之圈省作卷故鄭注猶區也詩有卷者阿毛傳卷曲也亦是此義或讀作拳者失之

歸乎

表記子言之歸乎君子隱而顯正義於時孔子身在他國不被任用故稱歸乎頤煊案歸當通作歸字歸

乎屬君子句讀莊子天下篇歸然而有餘郭象注歸然獨立自足之貌歸乎君子猶言巍乎君子是美其德獨立之辭

必見其敝

緇衣苟有車必見其軾苟有衣必見其敝鄭注敝敗衣也衣或在內新時不見王氏引之經義述聞此言行之必成而以衣之必敗爲喻則爲不倫且與引詩之意不合頤煊案敝古通作蔽字謂蔽膝也蔽膝謂之韍亦作紱玉藻一命緼韍幽衡鄭注韍之言亦蔽也白虎通紼冕篇紼者蔽也軾車前橫木蔽膝亦在衣前其義一也

苄蒻不納

閒傳苄蒻不納鄭注苄今之蒲苹也頤煊案說文苄地黃也禮曰鈃毛牛藿羊苄豕薇今公食大夫禮作羊苦鄭注苦苦荼也並不爲蒲苹苄當是苹字之譌苄苹古字通用故鄭注苹今之蒲苹也說文蒻蒲子可以爲平席釋名釋牀帳蒲平以蒲作之其體平也故正義云蒲平爲席也

楷適

儒行適弗逢世正義適之也謂已之生於澆薄之時不逢明世也頤煊案適當屬上句讀後世以爲楷適呂氏春秋下賢篇帝也者天下之適也高誘注適主

也

厭然

大學見君子而后厭然鄭注厭讀爲黶黶閉藏貌也正義見君子而後乃厭然閉藏其不善之事宣著所行善事也頤煊案如正義閉藏是釋下文揜字非釋厭然周禮天官序官鄭注奄精氣閉藏者厭與奄同故其貌如之

僎

鄉飲酒義介僎象陰陽也鄭注古文禮僎皆作遵頤煊案僎遵字形不相近僎當作俊古從尊從夋字多通用字林踆古蹲字方言遵俊也疑卽本於禮經少

儀僎爵鄭注僎或爲騶騶亦與俊字通用因俊後轉作僎

縝密以栗

聘義縝密以栗鄭注栗堅貌頤煊案山海經西山經瑾瑜之玉爲良堅粟精密郭璞注說玉理也禮記曰瑱密似粟玉有粟文所謂縠璧也義亦得通

大戴稱逸禮

後漢書輿服志補注引逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人一通典卷五十九太古男子五十而娶女二十而嫁中古男子三十而娶女二十而嫁逸禮本命篇云此皆大戴禮文大戴不

立學官故稱逸禮太平御覽卷五百三十七引禮記逸禮卷五百四十引大戴禮逸禮逸禮即大戴禮非篇名

謚法篇

隋書經籍志大戴禮記十三篇注云梁有謚法三卷後漢安南太守劉熙注亡頤烜案大戴禮本有謚法篇見白虎通北堂書鈔卷九十三引大戴禮謚法其時尚未亡太平御覽卷五百六十二引大戴禮曰周公旦太師望相嗣王作謚法一段與周書謚法篇同

劉熙謚法注

玉海引沈約謚法序云劉熙注謚法唯有七十六名

又云劉熙注解時或有所發明頤煊案宋蘇洵謚法解多引劉熙注一切經音義卷二十引謚法曰賤而得幸曰嬖釋名云嬖卑賤婢妾媚以色事人得幸者也今釋名無此文是劉熙謚法注文選景福殿賦李善注引劉熙孟子注獻猶軒軒在物上之稱也亦是謚法注皆後人誤改

發齊

禮三本大昏之未發齊也孔氏廣森補注發始也昏禮將親迎必先齊音齋頤煊案史記禮書發作廢發古字通用齊當作嚌儀禮士昏禮皆振祭嚌肝宋張淳儀禮識誤引釋文嚌作齊云從口者後人加之

未廢𪗋謂合卺卒食以前

哭不文

三年之哭不文也顧炫桒史記禮書作不反文反皆當爲偯字之譌孝經喪親章孝子之喪親也哭不偯唐明皇注氣竭而息聲不委曲禮記閒傳大功之喪三曲而偯鄭注三曲一舉聲而三折也楊倞荀子注不文謂無曲折也亦當作偯字

有司參夙興

保傅有司參夙興端冕見之南郊盧辯注參職謂三月朝也孔氏廣森音義參夙興漢書新書並作齊肅通解云參乃齊字之誤而注文職字亦誤顧炫桒禮

記內則國君世子生三月之末擇日妻以子見於父男女夙興沐浴古三字作參盧本當作參字據注參下當有脫字

達其不及

太傅罰其不則而達其不及頣煊案達當讀作撻禮記文王世子成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道也下文則有司過之史盧注太子齒於學有榎楚之威亦謂撻也

宴瞻其學

天子宴瞻其學賈誼新書作天子燕辟廢其學頣煊案瞻當從耳作聸宴聸卽燕眈與燕辟義近下脫廢

字後漢書百官志補注引賈生作燕業反其學業辟
字形相近反卽廢字之譌

已諾

應羣臣左右不知已諾之正孔氏補注已諾猶然諾
也頤煊案文王官人篇已諾無斷已止也諾許也謂
止其所當止許其所當許斯爲正也淮南說林訓諾
之與已相去千里

往者不愼

曾子立事來者不豫往者不愼也盧注愼故於物來
者不猶豫往者無所愼頤煊案愼當作悔禮記儒行
往者不悔來者不豫盧注本云愼故於物來者不猶

猻往者無所悔若作愼字注中下愼字義不可通經注兩愼字皆涉注中上愼字而譌

及親

曾子制言上殺六畜不當及親吾信之矣使民不時失國吾信之矣頤煊案及親當作失親禮記玉藻君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕殺六畜不當其禮則失親愛之心失親失國對言之

机銘

武王踐阼於机爲銘焉机之銘曰皇皇惟敬口口生听口戕口頤煊案机當爲杌字之譌說文杌亦古文簋盛黍稷器故銘辭從口取義

櫌阻

戸之銘曰櫌阻以泥之若風將至必先摇摇孔氏補注泥之似謂墐戸也櫌阻未詳頤煊案櫌當爲櫌字之譌服虔漢書音義櫌古之善塗墍者也爾雅釋詁阻難也謂泥塗不善風至必敗也

明不可弊

子張問入官所見邇故明不可弊也孔氏補注所不見者無强爲明則明之用不窮也頤煊案弊即蔽字左氏襄二十七年以誣道蔽諸侯釋文蔽本作弊莊子逍遙游篇孰弊弊焉釋文弊弊司馬本作蔽古字通用

陽當作傷

文王官人喜氣內畜雖欲隱之陽喜必見怒氣內畜雖欲隱之陽怒必見欲氣內畜雖欲隱之陽欲必見懼氣內畜雖欲隱之陽懼必見憂悲之氣內畜雖欲隱之陽憂必見頤煊案五陽字皆當作傷詩澤陂傷如之何爾雅釋詁郭璞注引作陽如之何陽傷古字通用謂氣雖內畜若有所傷感則必見於外也

推前惡忠

推前惡忠府知物焉盧注謂有詢義之攻其所不知者則推援於人而待以爲忠府而形貌又如曉然也頤煊案府聚也物是惣字之譌古總字謂推前惡於

人則自以爲忠緊智總與下句當成功少其所不足謂先人成功又鄙薄其所不足文義相對周書官人篇前總唱功飭隱括此二句之義

遠於年

公冠祝雍曰使王近於民遠於年孔氏音義年說苑作佞後漢志注引此文云近於民遠於年遠於佞頤煊案佞讀如年左氏襄三十年經天王殺其佞夫公羊作年夫遠於年卽遠於佞同聲假借字劉昭補注所引遠於年下重出遠於佞三字是後人妄加

徹昀

易本命三月而徹昀然後能有見盧注昀精轉視貌

徹或爲徼也頤煊案眴即眗字說文作睘云皃初生瞥者从目睘聲瞥一日財見也纔見與微字義近眗瞏同聲字